根本說一切有部尼陁那卷第二　別

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量

若短作篅衣

具壽鄔波離請世尊曰不割截衣得守持不佛言不得若有難緣者得著不割截衣得入聚落不得往俗舍不得入外道住處不佛言並皆不得必有難緣者亦无犯者不割截衣得於外道舍坐不佛言不得若外道不在舍時坐亦無犯如世尊說稱肘量衣方合持者若人身大肘短亦依肘量而作衣耶佛言此人應取身量為衣設取身量仍不周遍佛言若不遍者應縫作厥蘊洛迦衣而守持之(此譯為篅長四肘闊二肘縫之使合入中牢上以絛繫之述如餘處昔云祇修羅者人皆不識其事此則形如小篅是尼五衣之數也應爲朶)

第九子攝頌曰

不畜五種皮　由有過失故　開許得用處

齊坐卧容身

具壽鄔波離白佛言世尊如世尊說

象王之皮不作鞋用者餘之象皮得
為鞋不佛言此亦不得所以者何此
象亦有鼻牙力故如世尊說智馬之
皮不應將作鞋者餘馬之皮得為鞋
不佛言不得此亦能走有大力故如
世尊說師子虎豹之皮不應用為鞋
者雖非此獸是此類皮得用作不佛
言不得斯等亦有爪牙力故如世尊
說若此諸獸皮皆不應坐餘合坐者
齊大小夾而得畜用佛言齊容坐處
應畜如世尊說皮合卧者齊大小皮
應卧佛言纔可容身畜之无犯
第十子攝頌曰
生肉及諸醋 有五種不用 痔病亦不傷
迴施知希望
尒時薄伽梵在室羅伐城具壽鄔波
離請世尊曰如大德說開西羯多苾
芻為病因緣得食生肉者不知於何
處當取佛言於五屠人處取云何為
五謂是煞羊雞猪捕鳥獵獸者大德
誰當合取佛言令敬信者取令誰授
與佛言遣逓信人於此城中時有苾
芻身遭疾苦詣醫人所問曰我有痟

渴病賢首願為處方醫人荅言宜可
服酥苾芻當平復苾芻報曰佛未聽許
為病服酥醫人荅曰世尊大悲為病
所須亦應開服時諸苾芻以緣白佛
佛言苾芻為病醫遣服酥者應可服
之時病苾芻雖已服酥仍患渴逼醫
人問曰尊者服酥氣力何似苾芻荅
曰猶被渴逼醫人報曰酥不老者酸
漿諸醋何不飲之苾芻荅曰世尊不
許非時而飲云何得服醫人報曰世
尊慈悲為病所須亦應聽服時諸苾
芻以緣白佛佛言我今開許應飲醋
漿時諸苾芻不知何者醋漿如何當
飲復往白佛佛言醋漿有六皆可服
用一大醋二麦醋三藥醋四小醋五
酪漿六鑽酪漿此等酸漿若欲飲時
應以少水渧之作淨仍用絹疊羅濾
澄清如竹荻色若時與非時有病無
病飲皆无犯勿致疑惑言大醋者謂
以砂糖和水置諸雜果或以蒲桃木
榲餘甘子等久釀成醋麦醋者謂磨
麵麦等雜物令碎釀以成醋藥醋者
謂以根莖等藥酸棗等果釀之成醋

小醋者謂於餅中投熱饋汁及以餅
漿續取續添長用不壞酪漿者謂酪
中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿
水是
於此城中時有苾芻身患痔病其頭
下出便以爪甲截去極受苦痛遍切
身心不能堪忍便生是念我遭此苦
極為難忍世尊大慈寧不哀愍尒時
世尊由大悲力之所引故至苾芻所
問言苾芻汝何所苦時病苾芻即便
合掌瞻仰世尊憂情內感流淚哽噎
具以病苦而白世尊佛告苾芻豈我
先時不遮汝等患痔病者不應截去
白言世尊佛已不許若尔何故汝今
作如是事白言世尊為苦所逼佛言
為苦逼故汝无有犯今告汝等雖患
苦逼不以爪甲等而截其痔然治痔
病有其二種或時以藥或復禁呪若
有苾芻雖遭苦痛其痔不應自截亦
不使他截如違教者得越法罪
尒時世尊告諸苾芻曰此痔病經我
於餘處已曾宣說今為汝等更復說
之若誦持者必得除差若有誦者乃

壹

至盡形終无痔病苦相逼惱亦得宿
命智能憶過去世時七生之事即說
呪曰
怛姪他　阿魯泥上　末魯泥鼻泥
俱厥婁鞞世沙婁鞞　三婁鞞　莎訶
汝等苾芻若誦呪時復作是說於此
北方有大雪山王中有大樹名薜地
多樹有三花一名相續二名柔軟三
名乾枯如彼枯花至乾燥時即便墮
落我之痔病或是風痔熱痔癊痔血
痔糞痔及餘諸痔亦皆墮落乾燥勿
復血出膿流致生苦痛即令乾燥莎訶
又復呪曰
怛姪他　苫謎　苫末泥上　莎訶
時諸苾芻聞佛說已歡喜奉行
尒時世尊於釋迦住處在鄔雉商人
聚落是時彼村有一長者素有信心
情懷喜捨造一住處奉施尊者羅怙
羅尒時尊者住未多時執鉢持衣人
間遊行長者聞去作是思惟尊者遊
行未知來不便將此寺奉施僧伽羅
怙羅隨情遊訖執持衣鉢還詣鄔雉
商人處問知施僧即往佛所頂礼雙

足而白佛言有一長者素有信心情
生敬重造一住處獨施於我住少多
時我有緣出去後不久將施餘僧我
欲如何願佛為決世尊告曰汝可詣
彼長者之處作如是言仁不於我若
身語意曾生片許猒惡心耶羅怙羅
奉佛教已詣長者處告曰仁非於我
若身語意曾生片許猒惡心耶長者
荅曰我於尊處曾无此意羅怙羅還
詣佛所具陳長者无猒捨心尒時佛
告阿難陁曰汝往詣彼鄔雉村中現
住苾芻揔令集在供侍堂處時阿難
陁奉佛勅已便詣彼村至住處已告
苾芻曰應可並集供侍堂中時阿難
陁既言告已還詣佛所頂礼雙足而
白佛言我已往彼鄔雉村中謹宣聖
旨現住苾芻咸皆已集尒時世尊將
諸苾芻及羅怙羅至彼寺已就座而
坐告諸苾芻曰汝等應知若有施主
以所施物施一別人後時復迴此物
施一別人此則施者非法受者亦非
法名不淨受用如是若更迴與二人
或與三人或與僧伽斯等皆名施不

如法受不如法不淨受用汝等苾芻
若有施主以所施物施二別人後時
復迴此物施一別人此則施者受者
俱名非法所有受用皆是不淨如是
若更迴與二人三人或與僧伽施者
受者俱名非法所有受用皆是不淨
汝等苾芻若有施主以所施物施三
別人後時復迴此物施一二三人或
與僧伽施者受者俱名非法所有受
用皆是不淨汝等苾芻若有施主以
所施物施與僧伽後時復迴此物施
與一二三人與餘僧伽施者受者俱
名非法所有受用皆是不淨若先施
苾芻僧伽後迴與尼僧伽或復翻此
皆名不淨汝等苾芻若其僧伽破為
二部先施此部復將此物迴與彼部
乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施
一人不迴與一人施者受者皆名如
法所有受用皆名清淨如是若施二
人三人僧伽此尼此部更不迴與餘
者乃至受用皆名清淨如上廣說汝
等苾芻前是施後非施汝等苾芻地
屬於王物屬於主房舍臥具施主為

奉

主衣鉢資具苾蒭為主所有施寺等
物若有破落施主應自修補不應持
此迴施餘人先施是施後非施也汝
等苾蒭應與羅怙羅先所住處若苾
蒭施彼與此除有難緣得越法罪諸
苾蒭既奉佛教即便授與羅怙羅先
時住處
如世尊說應作五年及六年頂髮大
會時有敬信婆羅門及諸長者皆以
種種餅果飲食奉施僧伽時諸苾蒭
食皆不盡便將所餘持與求寂時諸
求寂既至明旦還將餅果重與苾蒭
苾蒭問曰汝於何處得此餅來荅言
是仁所惠苾蒭疑念此之餅果是我
食餘今更重食准法有罪以緣白佛
佛言若有希望心食與時惡作食便
墮罪若无希望心與有希望心食與
時无犯食便墮罪若有希望心與無
希望心食與時得惡作食時无犯若
無希望心與无希望還得其食二俱
無犯
尼陁那別門第二摠攝頌曰
分亡及唱導　張衣授學人　重作叔攝駈

求寂同墻上
第一子攝頌曰
分亡者衣物　卞无應干取　見闘應須諫
隨頭向處分
尒時佛在室羅伐城有一長者唯有
一子年既長大愛樂出家於正法中
而受圓具忽遇疾苦因即命終時諸
苾蒭衣鉢及屍悲皆同弃諸俗人見
來白苾蒭我輩流俗現有兒孫所求
易得死人之物尚不輕弃尊者既是
出家復无男女所有資財苦求方得
於死人物何故不取諸苾蒭荅曰世
尊未許取死人衣苾蒭以緣白佛佛
言苾蒭身亡所有衣鉢不應棄擲復
有苾蒭遇病而死取其衣露屍而
送俗人見嫌佛言不應露身而棄應
以裙帔蓋身而送時諸苾蒭以好衣
蓋佛言勿用好衣時諸苾蒭以破碎
衣蓋佛言應以非好非惡處中衣蓋
時諸苾蒭白佛所餘衣鉢如何處分
佛言有貧苾蒭應可與之時六衆類
常多貧乏佛言勿與六衆應從上座
次第行與少年苾蒭竟不曾得佛言

衆應同集先以言白衆既和許可賣
共分
緣處同前有一苾芻忽然身死所有
衣鉢並寄苾芻尼邊殯送事了時諸
苾芻知其身死於尼處索尼聞索時
問曰彼於何處死答言尼寺尼言在
僧寺死物可屬仁在尼寺死者彼則
是我同法兄弟所有衣鉢我合得之
尼既不還苾芻白佛佛言不合與尼
苾芻應分緣處同前有一苾芻尼遇
病身死所有衣鉢在苾芻邊諸苾芻
尼詣苾芻所白言尊者尼名某甲今
已身亡所寄之衣願尊見與苾芻聞
死便作是言彼死之尼即我同法姊
妹彼有衣鉢我合得之以緣白佛佛
言應可還尼緣處同前有一苾芻遊
歷人間到一聚落在俗人舍忽然遇
病因即命終是時長者殯送既訖為
掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長
者見已白言聖者先有苾芻於我家
死彼之衣鉢咸在我邊應可持去時
諸尼衆咨長者言亡苾芻衣尼不合
得諸苾芻尼白苾芻知苾芻以緣白

佛佛言若處无苾芻者尼即應受
緣處同前有一苾芻尼執持衣鉢遊
行人間至一村內在俗人家遇病身
死尒時家主送往屍林為舉衣鉢有
諸苾芻行至於此長者見已白言聖
者先有一尼於我家死彼之衣鉢咸
在我邊仁應將去苾芻答曰亡尼之
物我不合得時諸苾芻以緣白佛佛
言若於其處无尼衆者苾芻應取此
亦无犯
具壽鄔波離請世尊曰大德若諸苾
芻在俗人家而命過者所有衣鉢誰
當合得佛言取初到者應得若二人
俱到誰當合得佛言先索者得若二
俱索誰當合得佛言二俱合得或隨
俗人情樂與者當取
緣處同前有二苾芻共相鬪諍諸餘
苾芻看鬪而住俗人見已作如是言
聖者我是俗流見他鬪時尚為揮解
如何尊者看鬪而住苾芻報曰此皆
停人好為鬪諍誰能為解諸苾芻以
緣白佛佛言應可止諫不應看住時
諸苾芻雖設言諫仍不止息佛言若

諫不止者應可與作捨置羯磨有二
苾芻共為論議研覈是非因生瞋忿
懐諍而住時諸苾芻與作捨置時彼
二人作如是說我等論議研尋道理
仁輩何因輙作羯磨苾芻報曰鬪諍
之人佛令捨置由此因緣與汝羯磨
以緣白佛佛言不應如是為作羯磨
若現有二師者應為諫誨若滿十夏
離依止者諸苾芻應諫若不止者衆
應與作捨置羯磨具壽鄔波離請世
尊曰若有苾芻於兩界中而命過者
此之衣鉢誰當合得佛言隨頭向處
合得若頭在兩界此欲如何佛言二
處俱得

第二子攝頌曰

唱導乘車舉　得衣應舉掌　僧伽獲衣利
凢聖可同分

尒時佛在室羅伐城時此城中先多
外道於此而住由佛来至令諸外道
元復威光利養寡少時諸俗流信外
道者皆悉乞求為興供養給孤獨長
者每於晨朝往詣佛所路逢外道從
長者乞欲為外道而興供養長者見

已作如是念外道邪徒修習惡法尚
能告乞供養已師如佛世尊於諸經
中作如是說若不信者勸令生信使
其調伏住正法中如其大師見聽許
者我告衆人於此福田而興供養作
是念已入逝多林頂礼世尊在一面
立即以上事具白世尊唯願聽我隨
情告乞供養佛僧世尊告曰隨意應
作長者即便巡行告乞時諸居士及
婆羅門咸白長者曰若諸聖衆共来
乞者我等福利倍更增多是時長者
以縁白佛佛告苾芻應與長者共相
借助時諸苾芻既奉教已便與長者
相隨告乞諸人告曰若布施時稱我
名字普告知者斯日善哉世尊告曰
若有施主奉物之時當唱其名為作
呪願然後當受便遣俗人唱其名字
諸人報曰若令聖衆唱我名者其福
增多佛言應令苾芻唱其名字時有
施主將其財物就寺而施佛言若来
寺中者亦為稱名呪願方受時彼苾
芻周遍宣告唱導之時衆人雲集共
相排逼不暇延前佛言其唱導者應

可乘車或昇高舉若時著執或遮風
雨佛言應為幰蓋遍覆其身一面開
門人多鬧諸佛言應開四門令四人
唱導時給孤獨長者巡告之時多獲
上疊百千万雙及餘資財其數巨億
便作是念今我求乞多獲珍財我今
宜應設大施會佛及聖衆普皆供養
當持此物安在衆前一時奉施作是
念已於逝多林所以種種繒綵周匝莊
嚴三衣資具架上盈滿各令諸人而
為守護便礼佛足白言世尊我欲明
日廣設大會奉佛及僧是時世尊默
然而受給孤長者即於其夜備辦種
種上妙飲食明旦寺中敷設座褥往
白時至佛與大衆咸皆就座飲食竟
收鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣
物置上座前即便前礼佛足白言世
尊於此人間幾是福田佛言有二謂
學及无學學人差别有十八種无學
之人有其九種是謂福田堪銷物利
云何十八種有學人謂預流向預流
果一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向隨信行隨法行信解見至家

家一間中生有行无行上流是名十
八何等名為九種無學謂退法思法
護法住法堪達法不動法不退法慧
解脫俱解脫是名為九
尒時世尊作是語已復說頌曰
於此世間學無學　是可恭敬應供養
質直身語心清淨　施此福田招大果
時給孤獨長者在上座前立請宣唱
人唯願聖者作如是白若是世尊聲
聞弟子是合恭敬是應礼拜无上福
田堪受世間所有物利者此之衣物
隨意當受其宣唱者在上座前立作
如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞
弟子是合恭敬是應礼拜无上福田堪
受世間所有利物者此之衣物隨意
當受是時大衆聞告白已諸有遠離
貪瞋癡者作如是念給孤長者作是
宣告若是世尊聲聞弟子是合恭敬是
應礼拜无上福田堪受世間所有利
物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢
作如是念我是僧中獲无上果於此
物利應合受用如世尊言汝等苾芻
自有勝善當須內秘現麁惡相我今

坴

如何為此衣利自揚已德而云我是
无上離欲之人作是念已皆默然住
諸有餘惑尚未盡者亦作斯念此物
擬施无上福田我惑未盡是不應得
彼亦默住諸有具縛異生亦作是念
此施无上福田我今具縛灼然無分
是時衆中竟无一人取其利物尒時
長者便作是念我今豈與諸聖凡衆
覆鉢事耶須臾之頃形容憔悴面色
痿黄往世尊所礼佛足已在一面坐
即以上事具白世尊尒時世尊知而
故問具壽阿難陁曰給孤長者以多
衣物奉施大衆何意衆中无人為受
阿難陁曰給孤長者作如是白於此
衆中若是世尊聲聞弟子是合恭敬
是應礼拜无上福田堪受世間所有
利物者此之衣物隨意當受時諸大
衆聞此白已聖凡皆默由此因緣无
人為受尒時世尊告阿難陁曰汝今
宜去告諸苾芻現住室羅伐城及以
餘處皆令揔集供侍堂中時具壽阿
難陁奉佛教已便往告衆令集堂中
還至佛所礼足白言大衆揔集願佛

知時亍時善逝便往堂中就座而坐
告諸苾蒭曰給孤長者多施衣服何
故汝等而无受者時諸苾蒭默然無
對亍時大師知而故問阿難陁曰何
故苾蒭我問之時默尒无荅時阿難
陁即以前事具白世尊佛告諸苾蒭
豈非汝等先以信心来投於我出家
離俗求涅槃耶諸苾蒭曰如是世尊
佛言汝等若以信心投我出家情求
涅槃修淨行者此諸苾蒭所著衣服
直一億金錢所住房舍直金錢五百
所取飲食具足百味如是等事我皆
聽受汝並堪銷若有苾蒭破重戒者
於僧住處乃至不銷一口之食僧伽
藍地不容一足何以故汝等應知破
戒之人有十種過失自知我是破戒
惡人他亦知是破戒之者所有天神
不来親附同梵行者知法善人咸生
輕賤罪惡音響四遠共知未證悟者
不復能證已證法者悉皆退失曾所
聽聞咸皆忘念命欲終時心生憹惱
捨命之後生地獄中又諸苾蒭應知
受用有其五種一者為主受用二者

父財受用三者聽許受用四者負債
受用五者盜賊受用云何為主受用
謂阿羅漢永除三毒云何父財受用
謂諸學人尚有餘惑云何聽許受用
謂淨善異生於戒清淨勤修禪誦无
懈怠心云何負債受用謂雖防禁戒
而不勤修覺品善法云何盜賊受用
謂於四重禁中隨犯其一是故汝等
知是事已應當修學然此長者所施
衣物及獲餘利大衆應可平等共分

根本說一切有部尼陀那卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

一切有部尼陀那卷第二　第十八張　[illegible]

東　壺